

سورة الأحزاب^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ .. (١)﴾ [الأحزاب] نداء لرسول الله ﷺ ، والمنادى هو الحق سبحانه ، رسول الله لقبه ، واسمه محمد ، واسمه أحمد كما ذكر في القرآن ، والإنسان حين يولد يُوضع له اسم يدل على مُسمّاه ، بحيث إذا أطلقه الواضع انصرف إلى المسمى ، والقوم الذين سُمُّوا لهم محيط يُعرفون فيه ، وغيرهم بنفس الأسماء لهم محيط آخر ، فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط .

(١) سورة الأحزاب هي السورة رقم ٣٣ في ترتيب المصحف الشريف ، وهي سورة مدنية ، عدد آياتها ٧٢ آية ، نزلت في المنافقين وإيذانهم رسول الله ﷺ وطعنهم فيه وفي منابذته لنسائه وزواجه ﷺ من ابنة عمته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبي . وقد نزلت سورة الأحزاب بالمدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة الممتحنة فهي السورة رقم ٨٩ في ترتيب نزول سور القرآن ، [راجع الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ٢٧/١] .

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكُنية أو باللقب ، فالاسم هو العلم الذي يُوضع لمسمى ليُعلم به ويُنادى به ، ويميّز عن غيره ، أما الكنية فاسم صدرّ بأب أو أم كما نقول : أبو بكر ، وأم المؤمنين ، فإن سُمّي به بداية وجعل علماً على شخص فهو اسم ، وليس كنية ، أما اللقب فما أشمر برفعة أو ضعة كما نقول : فلان الشاعر أو الشاطر .. إلخ .

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات ، بحيث لا تتميز بعضها عن بعض وجب أن تُوصف بما يميزها كاسرة مثلاً عشقت اسم محمد فسمت كل أولادها (محمد) فلا بد أن نقول : محمد الكبير ، محمد الصغير ، محمد الأوسط .. إلخ .

ورسول الله ﷺ له اسم وكُنية ولقب ، أما اسمه فمحمد وقد ورد في القرآن الكريم أربع مرات :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .. ﴾ (١٤٤) [آل عمران]
 ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ .. ﴾ (٤٠) [الاحزاب]
 ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٦٢) [الفتح]

﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ .. ﴾ (٦) [محمد]
 وورد باسم أحمد في موضع واحد هو : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ .. ﴾ (٦) [الصف] وسبق أن تكلمنا في علة هذه التسمية .

أما كنيته : فأبو القاسم . ولقبه : رسول الله .

وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العَلَمِيَّة في أوضاعها الثلاثة :
الاسم ، والكُنْيَة ، واللقب .

واللقب يضعه أيضاً الأب أو الأم أو الناس المحيطون بالإنسان .
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شأن . أو يدل على
الضُّعْف ، وهذه في الغالب تحدث في الأولاد الذين يُخَاف عليهم العَيْن ،
فيختارون لهم لقباً يدل على الحِطَّة والضُّعْف وما أشبهه (بالفاسوخة)
يُحَلِّقونها على الصغار مخافة العَيْن .

أما لقب رسول الله ﷺ فقد اختاره له ربه عز وجل ، وطبعه أن
يأتي لقبه ﷺ مُشْتَعِراً برفعة أيما رفعة ، فهي ليست عند الخلق
فحسب ، إنما رفعة عند الخالق ، فلما وُلِد رسول الله أسماء جده
بأحب الأسماء عنده . وقال : سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا لِيُحْمَدَ فِي الْأَرْضِ وَفِي
السَّمَاءِ ^(١) .

ولما وُلِد القاسم كُنِيَ به رسول الله فُقِيل : أَبُو الْقَاسِمِ ، فلما
اختاره الله للرسالة والسفارة بينه تعالى وبين الخَلْق لَقَّبه برسول الله
وبالنبي ، وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من
البشر ، فما بالك وهي من عند الله ، فأنت حين تضع المقاييس
تضعها على قَدْر معرفتك وإمكاناتك .

فالرسول ﷺ رسول الله ونبي الله بمقاييس الله ، فهو إذن مُشْرِفٌ
عندكم ، مُشْرِفٌ عند مَنْ أَرْسَلَهُ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۖ ﴾
[الأنعام]

(١) نكر ابن هشام في السيرة النبوية (١٧٠/١) أن أمة بنت وهب أم رسول الله ﷺ كانت
تحدث أنها أتيت - حين حملت برسول الله ﷺ - فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة .
فإذا وقع إلى الأرض فقولى : أعيناه بالواحد من شر كل حاسد ، ثم سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا .

صاحبُ شيءٍ في الإعلام برسول الله أن نقول : محمد ، أو أبو القاسم ، أو رسول الله ، أو النبي ، والحق سبحانه حين نادى رسوله ﷺ لم يناده باسمه أبداً ، فلم يقل يا محمد ، إنما بلقبه الذي يشعر برفعت عند الحق سبحانه ، فقال في نداءه : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ..﴾ (١٥) ﴿[الأنفال] ، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ..﴾ (١٦)﴾ [المائدة]

ولو تتبععت نداء الله للرسول من لدن آدم عليه السلام لا تجد رسولا نودي بغير اسمه إلا محمد ﷺ . أما لفظ (محمد) فقد ورد في القرآن ، لكن في غير النداء ، ورد على سبيل الإخبار بأن محمداً رسول الله .

وحتى في الإخبار عنه ﷺ أخبر الله عنه بلقبه : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ..﴾ (٢٨) ﴿[النوبة]

وقال : ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٣٠) ﴿[الفرقان]

إذن : في النداء استقل بيا أيها النبي ، ويا أيها الرسول ، أما في الإخبار فلا بد أن يذكر اسمه (محمد رسول الله) ، وإلا فكيف يعرف أنه رسول الله ؟ فيخبر به أولاً اسماً ومسمى .

ونودي ﷺ بيا أيها النبي ، ويا أيها الرسول تعظيماً له ﷺ ، ونحن حين نريد أن نعظم من ننادي تسبق الاسم بمقدمات ، نقول : يا سيدي فلان ، يا فضيلة الشيخ ، يا صاحب العزة .. الخ .

وقد تقدمت (أيها) على المنادى هنا : لأن الاسم المنادى المحلى بال لا ينادى مباشرة إلا في لفظ الجلالة (الله) فنقول : يا الله ، فكان الحق سبحانه توحد حتى في النداء ، هذا في نداء المفرد .

والحق سبحانه نادى رسوله بإنأيتها النبى ، وإنأيتها الرسول ، الرسول هو سفير بين الله وبين خلقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أن تسير عليه حياتهم فالرسول مُبلِّغ ، أما النبى فمرسل أيضاً من قبل الحق سبحانه ، لكن ليس معه شرع جديد ، إنما يسير على شرع من سبقه من الرسل ، أما هو فقدوة وأُسوة سلوكية لقومه .

ومحمد ﷺ جمع الأمرين معاً ، فهو نبى ورسول له خصوصيات أمر بها . ولم يُؤمر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله أمور أخرى أمر بها ، وأمر بتبليغها .

ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى ، وليس كل نبى رسولاً بالمعنى الاصطلاعى ، وإلا فهُم جميعاً مرسلون من قبل الله .

وكلمة (النبى) مأخوذة من النبا وهو الخبر الهام ، فالخبر يكون من البشر للبشر ، فإن كان من خالق البشر فهو نبأ أى : أمر عظيم ينبغى الاهتمام به ، وأصله من النبوة ، وهى الشئ العالى المستدير فى وسط شئ مستو .

فحين تقول : رأيت فلاناً اليوم . هذا لا يُسمى نبأ إنما خبر ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (١) عَنْ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ [النبا] أى : الخبر الهائل الذى هز الدنيا كلها ، وملأ الأسماع ، وزلزل العروش .

ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه ﷺ ﴿ اتَّقِ اللَّهَ .. ﴾ (١) [الاحزاب] سبق أن قلنا : إن الكلام العربى مُقسَّم إلى خبر وإنشاء ، فالخبر نسبة كلامية كانت قيل النطق بها نسبة ذهنية ، وبعد النطق بها كلامية ، فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية ، والخبر هو القول الذى يُوصَف بالصدق إن طابق الواقع ، ويُوصَف بالكذب إن خالف .

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قول لا يوصف بصدق ولا يكذب ، كان تقول لإنسان : قف ، فهذا أمر لا يقال لقائه : صادق ، ولا كاذب .

فقوله تعالى لنبيه ﴿ أَتَى اللَّهَ .. ﴾ [١] [الأحزاب] هذه نسبة كلامية من الله لرسوله ، ليحدث مدلول هذا الأمر ، وهو التقوى ، لكن أكان رسول الله ﷺ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟

نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول عصي ، فيأمره الله بتقواه ، لكن الحق سبحانه ينشئ مع رسوله كلاماً بداية دون سابقة عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما نقول لولدك فى بداية الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ، وأنت تعرف أنه مجتهد ، لكن لا بد من تقرير المبدأ فى بداية الأمر .

ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل ، فإذا طلب من شخص فعل شيء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [١٣٦] [النساء]

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان ، مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ الإيمان ؛ لأن المعنى : أنتم آمنتم قبل أن أكلمكم . وهذا الإيمان السابق لكلامى ماض ، وأنا أريد منكم أن تُحدثوا إيماناً جديداً ، حالاً ومستقبلاً ، أريد أن تُجددوا إيمانكم ، وأن تستمروا عليه .

فمعنى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَى اللَّهَ .. ﴾ [١] [الأحزاب] أى : واصل تقواك حالاً ، كما فعلتها سابقاً ، وواصلها مستقبلاً ، فلا تنقطع عنها أبداً .

أو : أن تقوى الله أمر يلصق الإنسان بربه ، والله كلف بأشياء ،

ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء ، فإذا قال الله لرسوله ﷺ ﴿ اتق الله ﴾ (١) . . [الأحزاب] فهي غير قوله لنا : اتقوا الله ، فالأمر لنا نحن بالتقوى . أى : نفذ ما فُرض عليك ، أما فى حق رسول الله فهو بمعنى : ادخل فى مقام الإحسان ، وجدده دائماً ؛ لأن مراقى القبول من الله لا تنتهى ، كما أن كمالات العطاء فى الله لا تنتهى .

لذلك قال ﷺ : « من استوى يرماه فهو مغبون »^(١) أى : من استوى يومه مع أمسه فى قُربهِ من الله فهو خاسر ، لماذا ؟ لأنه ينبغي للمؤمن أن يزيد فى قُربهِ وفى مودته ، وعلاقته بالله يوماً بعد يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكراً متوالياً ، وحمداً دائماً .

كما أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله بما يكتفى به من سائر الخلق ، إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر الخلق ، التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع ، وللرسول مع الله فيوضات لا تنتهى .

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ، فأعلم أن فضله عليك غير مكرر ، بل فضله متجدد ، فعطاؤه لك فى الظهور

(١) ذكره الزركشى فى « التذكرة فى الأحاديث المشتهرة » (ج ١٢٨) بطوله « من استوى يومه فهو مغبون ، ومن كان آخر يومه شراً فهو ملعون ، ومن لم يكن على الزيادة فهو فى النقصان فالموت خير له ، ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ، ومن أشفق من النار لهي عن الشهوات ، ومن ترقب الموت مان عليه اللذات ، ومن زهد فى الدنيا هانت عليه المصيبات » وقال : « أسنده صاحب مسند الفردوس (الديلمى) من حديث محمد بن سوفة عن الجارث عن على مرفوعاً وهو إسناد ضعيف » قال الجايز العرفى فى تخریج أحاديث الإحياء (٢٢٥/٤) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال : رايت النبى ﷺ فى الخوم فقلت : يا رسول الله ، أوصنى ، فقال : ذلك بزيادة فى آخره رواه البيهقى فى الزهد

غير عطائه لك في العصر ، غير عطائه لك في المغرب ، وهكذا تكون التقوى عملاً متواصلًا ممتدًا .

ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله في شيء من الطاعة ، ثم نقصر عنها ، كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر الله ما لا نستطيع الوفاء به ، لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة ، فاجمل بك أن تظل في مقام التطوع ، إن خفت نفسك للطاعة أدما ، وإن قصرت فلا شيء عليك .

وكونك تفرض على نفسك شيئاً من الطاعات من جنس ما فرض الله عليك . يعني : أنك أحبيت الطاعة وحلت لك العبادة ، حتى زدت الله منها ، فقلت مثلاً : نذرت لله أن أصلي من الركعات كذا ، أو أتصدق بكذا من المال : لأنك رأيت في الصلوات الخمس إشراقات وقيوضات من الله فزدت منها .

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد ، مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور ، لكن المسجد خُصص للصلاة ، فينبغي أن نُؤدِّي فيه . وأنت في صلاة ما دُمْتَ تسعى للصلاة ، فمن كان بعيد البيت عن المسجد عليه أن يأتي الصلاة في سكية ووقار ، ولا يخرج عن هذا السمت حتى وإن تأخر عن تكبيرة الإحرام .

وقد ورد في حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »^(١) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٧/٢ ، ٢٢٩ ، ٢٧٠) ، ومسلم في صحيحه (٦٠٢) كتاب المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما فرضه الله عليك ، وجاء في الحديث القدسي : « ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه »^(١)

فإن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب إليه بما يحب ، ومن جنس ما فرضه عليك ، فالله أمرك بصلاة وصيام وزكاة ، فإن حلت لك هذه العبادات فزد منها فرق ما فرضه الله عليك ، وحين تزيد اعرف أنه مستك نورية الإشراق في العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما كلفنى ، وهذا هو مقام الإحسان .

وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) ﴾

[الذاريات]

وهل فرض الله على عبده ألا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك أن تصلى العشاء ، وتنام حتى صلاة الفجر ، كذلك فى الاستغفار ، أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى السحر للاستغفار ، فلا بد أنه حلت له العبادة ، وحلا له الوقوف فى حضرة ربه - عز وجل - فدخل فى مقام الإحسان .

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم ، وإحسان كيف ، إحسان الكم بأن تزيد على ما فرض عليك ، فتصلى فوق الفرض وتزكى فوق الفرض ، أما إحسان كيف فبأن تخلص فى عبادتك لله ، وأن تعبد الله

(١) جزء من حديث قدسى ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٠٢) من حديث أبى هريرة ، وأخرجه أحمد فى مسنده (٢٥٦/٦) من حديث عائشة ، وقد أفاض فضيلة الشيخ محمد منولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب « الأحاديث القدسية » (٨٧/١) بتحقيقنا

كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ^(١) يعنى : إذا لم يكن لديك الإشراف والشفافية التى تريك الله ، فلا أقل من أن تعبد على أنه يراك .

وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأتيت حرراً إذن نبيما تقدم من الإحسان ، كما قال سبحانه : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۖ ﴾ (٩١) [التوبة] على حسب ما تخفف نفسك للطاعة ، خففت لخمس ركعات ، خففت لعشر ، خففت لخمسة بالمائة فى الزكاة ، خففت لعشرة .. الخ أنت حر .

الا ترى أن الحق سبحانه لما تكلم عن هذا المقام قال : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٦١) [الذاريات] أما فى الزكاة المفروضة فقال : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ (٢٤) [المعارج]

إذن ﴿ يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ أَتَى اللَّهُ ۖ ﴾ [الاحزاب] أى : تقوى تناسب مقامك من ربك ؛ لأن عطاءات الله سبحانه لا تتناهى ، كما أن كمالاته لا تتناهى ، لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تنفطر قدماه ولما سأله السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ^(٢) .

يعنى : العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة ، إنما هناك درجات وارتقاءات أخرى .

(١) هو حديث جبريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٠) . وكذا مسلم فى صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب ، أن جبريل أتى رسول الله ﷺ بين أصمائه فى صورة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه أحد . وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان . ورسول الله يجيبه .
(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٨٣٧) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٨١٩) من حديث عائشة رضى الله عنها .

والتقوى ﴿ قلنا أن تجعل بينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر لك وقاية ، لكن كيف تجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية ، ومهمة التقوى أن تتدمج مع الله في معيته ؟ هذا في حق من يتحكم جيداً في نفسه ، ويحملها على منهج الله .

قالوا : لأن الله تعالى صفات جلال وصفات جمال ، ولكل صفة منها مطلوب ، فإله تعالى غفور رحيم ، وهو أيضاً سبحانه القهله الجبار المنتقم ، الله سبحانه هو الضار وهو النافع ، إذن : صفات الجمال هي التي تُؤتي الإنسان الخير الذي يحبه ، وصفات الجلال هي التي تتسلط على من يخالف . فعلى العبد دائماً أن يظل خائفاً من صفات الجلال راجياً صفات الجمال .

إذن : تقوى الله تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه الصفات ، ولا تطيق مسّة خفيفة من النار ، وهي جند من جنود الله فاحذرها .

وعرفنا في مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما ، وأن الله يُشفع بعض المؤمنين ، ويُشفع الأنبياء والملائكة ، ثم بعد ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين ، فكيف يشفع الله عند الله ^(١) ؟

(١) عن أبي بكر الصديق في حديث طويل عن رسول الله ﷺ قال : « عُرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة ، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فيشفعون ، ثم يقال : ادعوا الأنبياء فيجيبوا النبي ومعه المصابة ، والنبي ومعه الخمسة والستة ، والنبي ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا . فلما فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين . أدخلوا جنتي من كلن لا يشرك بي شيئاً فيدخلون الجنة . الحديث أخرجه أحمد في مستند (١ / ١) وأورده الهيثمي في المجمع (٣٧٤ / ١٠) والسيوطي في « البدور السافرة في أمور الآخرة » (ص ١١٩) .

قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ، فحين يذنب العبد ذنباً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه ، فتتصدى لها صفات الجمال ، وتنشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق .

ثم يقول سبحانه مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴾ (١) [الاحزاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه أيطيع الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام ، تقول : أكرم فلاناً وفلاناً أيضاً . فلم تقل لا تكرم إلا فلاناً ، إذن : فمطف لا تطع الكافرين والمنافقين على ﴿ اتق الله .. ﴾ (١) [الاحزاب] بالالتزام .

والنبي ﷺ حينما جاء جاء على نظام كونه أعده الله تعالى لخلقه ، وحين خلق الله الخلق أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها من آدم إلى أن تقوم الساعة - أخذ عليهم العهد ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٤) [الاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تنهيا لهم المعاصي والشهوات .

فإذا أصابت الناس غفلة أو نسوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله من يذكرهم : لذلك خاطب النبي ﷺ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ .. ﴾ (٧) [الرعد]

وقال سبحانه عن الرسل : ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ .. ﴾ (١٦٥) [النساء] يعنى : ليسوا منشئين تقوى وطاعة ، إنما مذكرون بقضية معلومة سلفاً من الأزل ، وما هم إلا مبشرون بالشواب لمن أطاع . ومنذرون بالعذاب لمن عصى ، والحق سبحانه يريد من عباده أن يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وألا يغفلوا عنها .

والغفلة تأتي إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق

للعِبادة أو وسوسة من غير مطيع في أذنك ، سواء أكان من شياطين
الإنس أو من شياطين الجن ، كما قال تعالى : ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ .. (١١٢)﴾ [الأنعام]

وقلنا : إن المنحرف يحسد المستقيم على استقامته ، لكنه
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة ، فلا أقل من أن يحاول أن
يجذب المستقيم إليه ، فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التي
له ! لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشيء من معصية الله فأول شيء
ينبغي أن تفتن إليه أنه يكرهك ، ولا يريد لك الخير الذي يعجز هو
عن إدراكه ، فهو لا يريد لك أن تتميز عليه بشيء .

إن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل
لم يقدروا على أن يحملوا أنفسهم على منهج الله ، ولا أن يلتزموا كما
التزم المؤمنون ، فلا أقل من أن يحاولوا بين المؤمنين وبين المنهج
الجديد الذي جاء به رسول الله .

وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ، هي انطماس معالم
المنهج عند المرسل إليهم ، وانعدام الرادع في النفس البشرية أولاً ثم
في المجتمع ككل ، فالإنسان حين يغفل تُذكّره النفس اللوامة وترده
عن المعصية ، فإذا ما ضعف سلطان هذه النفس تحكمت فيه النفس
الأمارة بالسوء وصرفتّه عن الخير كله ، فلم يبق له رادع إلا في
المجتمع الإيماني الذي يقوم بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر .

وهذه هي ميزة الخيرية في هذه الأمة التي قال الله فيها : ﴿كُنْتُمْ
خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ .. (١١٠)﴾ [آل عمران]

فإذا انطمس هذا المبدأ في المجتمع أيضاً حتى لم يعد فيه أمر
بمعروف ولا ناه عن منكر ، فلا بُدُّ أنْ تتدخل السماء بإيقاظ جديد
برسول جديد ، لكن أمة محمد ﷺ من شرفها عند ربها وشرفها
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية ، بحيث لا يعدم فيها الأمر
بالمعروف ولا النهي عن المنكر أبداً : لذلك لا يجيء رسول بعد
رسول الله ﷺ : لأنها أمة مأمونة .

ولا بُدُّ للأمة التي توفرت لها هذه المناعة الجماعية الأمانة
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وعيٌ إيماني وفهم جيد لهذه
المهمة ، وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول
الله حين قال : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » ^(١) .

فالمشرع قدّر عدم الاستطاعة ، فجعل لكل خطوة من أمر
بمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغير المنكر بيدي ؟ ومتى
أغيره بلساني ؟ ومتى أغيره بقلبي ؟

أغيره بيدي فيمن أملك الولاية عليه ، حيث أتمكن من التغيير ،
فإن كان المنكر ممن لا ولاية لي عليه ، فعلى أن أغيره بلساني في
ضوء قوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٢٥)﴾ [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل ،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢ / ١٠ ، ٥٢) ، وابن ماجه في سننه (١٢٧٥ ، ٤٠١٣)
وأبو داود في سننه (١١٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مَنكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ،
وذلك أضعف الإيمان » .

لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة ، فيغفلون مسألة الاستطاعة ، ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً ، ويميلون إلى تغيير المنكر كله باليد ، وهذا مخالف لأمر رسول الله .

فإن توقعت أن يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال ، وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق حتى لا تجمع عليه شدتين ؛ الأولى أن تخرجه مما يالف ، والثانية : أن تخرجه عما يالفه بما يكرهه .

ريخطيء الكثيرون في فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن تقول في نفسك : اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره ، هذا مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم ، إنما يريد منا عمل القلب الذي يقبعه عمل الجوارح ، فقالبك في هذا الإنكار تابع لقلبك .

فحين ترى من استشرى في العصيان والطغيان وأنت لا تقدر على نهيه ، لا بيدك ولا بلسانك ، ولا تستطيع مواجهته ، فعليك أن تكون كارهاً لعمله معرضاً عنه ، مهملأ له ، فلا تجامله في حزن ولا تهنئه في فرح ولا تساعد إن احتاج .. الخ .

عليك أن تعزله عن مجتمعك ، فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل ، وسلخوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع .

لذلك لم نر النبي ﷺ صنع سجناً للمسلمين المخالفين ، إنما جعل سجنهم في عزل المجتمع الإيماني لهم ، أو سجن المجتمع عنهم ، لا يكلمهم ولا يتعامل معهم ، حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها لا يقربها حتى يقضى الله في أمره .

أتذكرون قصة كعب بن مالك^(١) ، وكيف عزله المجتمع الإيماني وكان من الثلاثة^(٢) الذين خلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ، حتى قاطعه أقرب الناس إليه ، فلما تسوّر الحديقة على ابن عمه وقال : تعلم أني أحب رسول الله فلم يرد عليه .

ونأتى زوجة^(٣) هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيضاً ، وتقول : يا رسول الله ، إن هلالاً رجل كبير السن ، ليس له ما للرجال في النساء ، فقال لها : اخدميه لكن لا يقربك . وقد ظل هؤلاء في هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهم : ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ .. ﴾ (١١٨) [التوبة]

مكنا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله ، واستطاعوا لا نقول سجن المخالف ، إنما سجن المجتمع عنه ، وهذه المسألة هي سبب الازمة التي تعيشها بلدنا الآن ، فالمجرم الذي يعيش بيتنا ، أليس معلوماً لأهل المنزل الذي يعيش فيه ، بل لأهل الحي والشارع ؟

فهل ذهب واحد منهم إلى تاجر فقال له : أعطني كذا فقال :

(١) هو - كعب بن مالك الأنصاري - شاعر رسول الله ﷺ ، أمه ليلى بنت زيد بن بنى سلمة ، كنيت أبو عبد الرحمن ، شهد العفة مع سبعين من الأنصار ، شهد أحد والخندق والمشاهد كلها ، إلا تبوك ، تخلف عنها ، وثاب الله عليه ، ذهب بصره في آخر حياته وتوفي عام ٧٧ هـ في خلافة معاوية عن ٧٧ عاماً .

(٢) الثلاثة الذين خلفوا هم - كعب بن مالك - وهلال بن أمية - ومرة بن ربيعة .

(٣) هي : خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية [قاله ابن حجر في الفتح ١٢١/٨] ، ويروي مسلم في صحيحه (٢٧٦٩) والبخاري في صحيحه (٤٤١٨) أن أمراًته جاءت رسول الله ﷺ وقالت : يا رسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه ؟ قال - لا ولكن لا يقربك فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء ، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا .

لا ليس عذري وقاطعه ؟ هل سلّم واحد منهم على شخص ، فلم يردّ عليه السلام ؟

إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسؤولية ، ويتحمل الإثم عليها ؛ لأنه تستر على هؤلاء ، لدرجة أن نقول : إن المجتمع نفسه مجرم أكثر من المجرمين .

وينبغي قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه نحاوره وننصحه ونحسن إليه قبل أن نقاطعه ، نفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول الله ﷺ : « أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »^(١) ولم يقل على سلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشنع عليه يجب أن نتكلم معه ، وأن ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ، وتريد أن تردّه إلى الجادة فيقبل منك ، وعلى الأقل لا يضررك ، إنما آفتنا أننا نُشنع على المجرم ، وربما نُحمّله فوق الصدق الواحد ألف كذب لمجرد كراهيتنا له .

لذلك قال العربي في صفات الناس : إن علموا الخير أخفوه ، وإن علموا الشر أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا .

إذن : معنى التغير بالقلب أن يكون قلبك موافقاً لقلبك ، وهذه لا تُكلّفك شيئاً ، على خلاف التغير باليد أو باللسان ؛ لذلك وصفه رسول الله بأضعف الإيمان ، يعني أنها مسألة يقوم بها الضعيف .

وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهي ظاهرة الإجرام ، وما استشرى الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملقوهم وتودّوا إليهم ربما لاتقاء شرّهم ، ولم لا يزداد المجرم في إجرامه والأمر كذلك ؟

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٩/٢ ، ٦١) ، والترمذي في سننه (٢١٧٤) وحسنه وأبو داود في سننه (٤٣٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري . ولفظ الترمذي : « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

لذلك جعل للشارع الحكيم الدية في القتل الخطأ ليست على القاتل وحده ، إنما على العاقلة أى : على جميع العائلة لأنها المتوط بها تقويم أبنائها ، والأخذ على أيدي المنحرف منهم : لأنها هي التي ستتحمل العاقبة ، وبذلك يحدث التوازن في المجتمع .

والحق - سبحانه وتعالى - حين وضع المنهج الذي يُنظّم حياة الخلق يريد سبحانه الخير لخلقه ، وهو سبحانه صاحب الخير ولا ينتفع منه بشيء . فلما أن الخلق جميعاً كانوا على اتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئاً^(١) .

ثم هو سبحانه خلق الإنسان ، وحدد مهمته في الحياة ، ووضع له قانون صيانتته فيها ، كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل صناعتها ، وحدد لها قانون صيانتها ، فالذي صنع الغسالة مثلاً رأى كيف تتعب المرأة في عملية غسل الملابس ، فصنع هذه الآلة لتقوم بهذه المهمة ، ولم يحدث أن صنع صانع آلة ، ثم قال : انظروا في أي شيء يمكن أن تُستخدم .

لذلك ، فَشَلُّ العالم كله يأتي من أن الخلق يريدون أن يحددوا مهمة الإنسان ، ويضعوا له قانون صيانتته ، ويفعلون أنه صنعة الله ، والذي يحدد مهمة الصُّنعة هو صانعها .

والحق سبحانه حدّد لنا مهمتنا في الحياة قبل أن يستدعينا إليها ،

(١) قطعة من حديث قدس طويل ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٧) كتاب البر والصلة ، وأحمد في مسنده (٦٥٤/٥ ، ١٧٧) من حديث أبي نر رضى الله عنه ، ولفظ الحديث : « يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » .

واقْرَأْ إِنَّ شَيْئَ قَوْلِ رَبِّكَ : ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣)﴾
[الرحمن]

فالحق سبحانه قيل أن يخلق الإنسان وضع له المنهج ، وحدد له مهمته وقانون صيانته في قرآنه الكريم ، كما يحدد الصانع مهعة صنّعه أولاً ، فإن حدث في هذه الصنعة عطب فيسبب أن تُرد إلى الصانع ، وإلى قانون الصيانة بأفعل ولا تفعل ؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم ما يصلح صنّعه ويضمن سلامتها ، واقْرَأْ إِنَّ شَيْئَ : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ رَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك]

ويقول تعالى : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .. (٥٦)﴾
[النساء]

إذن : فآفة المجتمع البشري أولاً : أنه يريد أن يُحدد لخلق الله مهمتهم ، وأن يتدخل في صنعة ليست صنّعه . ثانياً : حين يفسد المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحيّة من عندهم ، وهل تركنا الله بدون منهج ، وبدون قانون صيانة ؟

لقد كان سيدنا رسول الله ﷺ وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عَزَّ عليه شيء يَهْرَعُ إلى ربه ، ويقف بين يديه في الصلاة ، كما تعرض أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص ، فيصلح لك ما فيه من عطب ، وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشيء مادي .

أما الحق سبحانه فخبير ، فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك بقانون الغيب ، بحيث لا تدري أنت كيف أصلحك ، المهم حين تعرض نفسك على ربك وعلى خالك - عز وجل - نعود مُنْشَرَحَ الصدر ، راضياً طيب النفس .

الحق سبحانه يقول لرسوله : ﴿وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ..

(١) ﴿[الاحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه ويتتبعون به ؛ لذلك لا بد أن يصادموا الحق ، وأن يعترضوا طريقه . وأساس الفساد في الكون أن يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره ، وأن يكون دمه من عرق الآخرين ، فإذا جاء من يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد ؛ لأن دعوته تتعارض ومنافعهم .

والحق سبحانه بين لنا على مدى موكب الرسل جميعاً أنه ما من رسول إلا كان له أعداء ومعاندون ، لكن سنة الله في الرسل أن تكون لهم الخلفة في نهاية الأمر . كما قال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جَدَدْنَا لَهُمُ الْعَابِدِينَ (١٧٣)﴾ [الصافات]

إن : فإله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه ، وأهل الفساد يريدون الانحراف عن هذا المنهج ، واقرأ : ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا .. (١٥٢)﴾ [الأنعام] يعني : استقامة على إطلاقها ، فمن منكم يرينا فيه التواء أو اعوجاجاً؟ ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ .. (١٥٣)﴾ [الأنعام]

فالصراط المستقيم واحد ، وسبيل الحق واحد ، أما الباطل والفساد فله سبيل شتى ، وقد نبهنا سيدنا رسول الله ﷺ إلى هذه القضية حين خطب للمصحاب خطباً واحداً مستقيماً ، وعلى جانبيه خطوطاً^(١) ، ثم تلا : ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسول الله خطاً بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط من يمينه وشماله . ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا علي بن أبي طالب يدعوا إليه ، ثم قرأ : ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ .. (١٥٣)﴾ [الأنعام] . أخرجه أحمد في مسنده (٤٦٥/١) والحاكم في مستدركه (٢/٢١٨) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

السَّبِيلَ فَضَرَقَ بَيْنَهُمَا عَنْ سَبِيلِهِ .. ﴿١٥٣﴾ [الأنعام]

ونعلمنا في علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ، فلو خطَّ مهندس طريقاً مستقيماً بين بلدين مثلاً تراه لراحرف في بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة الأخرى عدة كيلو مترات .

إذن : الطريق المستقيم هو الذي يُسهِّل لك السفر ، ويقربك لك المسافة ، أما السبل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشقُّ عليك ، حتى أنت في لغتنا العامية تقول لصاحبك : (تعال دُغري) أو تقول (بلاش لف وبوران) كذلك يقول لك ربك : ﴿ وَأَنْتَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ .. ﴾ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام]

وإن كان طريق الحق واحداً ، فطرق الضلال متعددة ، فواحد فساده من ناحية المال ، وواحد من ناحية النساء ، وواحد يفسده المنصب والسلطان .. إلخ .

فإنما ما جاء رسول من عند الله يكيح جماع هؤلاء لا بد أن يتصادموا معه ؛ لذلك ينه الحق - تبارك وتعالى - نبيه ﷺ : أول مراتب التقوى أن تتقى الله وحده ، ثم لا تُطع الكافرين والمنافقين ؛ لأنهم يريدون أن يأخذوك للشر والله يريدك للخير .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴾ ﴿١﴾ [الاحزاب] تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأي والمشورة من المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله في غزوة بدر على رأى الصحابي الجليل الحباب بن المنذر^(١) لما قال

(١) هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري ثم السلمي . قال ابن سعد وغيره : شهد بدرًا . وكان يكنى أبا عمر . قال ابن سعد : مات في خلافة عمر وقد زاد على الخمسين

له : يا رسول الله ، أهذا منزل أنزلك الله ، أم هو الحرب والمكيدة ؟
فقال رسول الله ﷺ : « بل هو الحرب والمكيدة » ، فقال : إذن هذا
ليس لك بمنزل^(١) .

وقد أشار سلمان الفارسي^(٢) على رسول الله بحفر الخندق فاخذ
بمشورته ، والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهد مع النص ، فإذا
لم يكن في المسألة نص فلا مانع من أن تطيع المؤمنين الناصحين
لك ، المشيرين عليك بالخير .

فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نصح الناصحين ، ولم يحرمه
مشورة أهل الرأي .

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير
ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال في قوله تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٥٩) [آل عمران]

فللحاكم أن يسمع المشورة ، وأن يقارن بين الآراء ويفاضل
بينها ، ثم يكون له وحده القرار النهائي ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ .. ﴾ (١٥٩) [آل
إمران] أي : أنت وحدك .

وفي العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أخذ الآراء في
موضوع ما ترجح الجانب الذي به الرئيس ، وهذا لا يصح ، فالآراء

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٢٥٩) وعزاه لابن إسحاق ، ونصه أن الحباب
ابن المنذر قال : . يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل فانفض بالناس حتى تأتي أبني ماء
من القوم فننزلهم . ثم تغور ما وراءه من القلب . ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم
نقاتل القوم فتشرب ولا يشربون ، فقال ﷺ : لقد أشرت بالرأي .

(٢) سلمان الفارسي صحابي ، من مقدميهم ، أصله من مجوس أصبهان . عاش عمراً طويلاً .
جلب البلاد طلباً للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم أسلم وأمن برسول الله ﷺ ،
وقال عنه : سلمان منا أهل البيت . جعل أميراً على المدائن ، فأتاه فيها إلى أن توفي عام
٣٦ هـ كان يشج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . [الأعلام للزركلي ٢/١١٢] .

تغير للرئيس الطريق ، وتوضح له الصورة ، وله هو القرار الأخير ؛ لأن الحيثية التي انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ، إذن ، فهو الذي يرجح أحد الآراء .

وفرق بين المشورة والتفويض ، فحين يفوض رئيس الدولة شخصاً أو هيئة لدراسة أمر من الأمور ، أو اتخاذ قرار ، فهي صاحبة الرأي ، وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ لأنه فوضها في هذا الأمر ، إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار ، أما المشورة فتقف عند عرض الرأي فحسب .

والرسول ﷺ كان لا يريد الخروج لغزوة أحد ، لكن لما شاور صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة دين الله ، وظلوا برسول الله حتى استعبد للحرب ، وليس لها ملابسها ، ثم عادوا إلى رأيه ﷺ في عدم الخروج ، فقال ﷺ : « ما كان لنبي يلبس لامة الحرب ... »^(١) .

وحدث ما حدث في أحد ولم ينتصر المسلمون ، أما أبو بكر رضي الله عنه - فلم يستمع لمشورة المسلمين في حرب الردة وصمم عليها^(٢) ، وقال : والله لأقاتلنهم ولو بالذر يعنى : بالحصى ، وانتصر

(١) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله ﷺ أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا : تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبوا من الفصيلة ما أصاب أهل بدر ، فما زالوا برسول الله ﷺ حتى ليس أداته فندموا وقالوا : يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال رسول الله ﷺ : « ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » . أخرجه الحاكم في مستدركه (١٢٩/٢) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

(٢) قال البخاري في صحيحه (كتاب الاعتصام - باب قول الله تعالى : « وشاورهم في الأمر » . (١٣/٢٢٨ - فتح الباري) : « لم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله ﷺ في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه ، وقال النبي ﷺ : « من بدل دينه فاقتلوه » .

الصديق ، وإليه يرجع الفضل في إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب به .

إذن : فاجعلوا من اختيار الله لرسوله ﷺ مرجحاً ، فياخذ منكم جميع الآراء ، ويستشيركم ، ثم ينفذ هو ما يراه مناسباً .

وهنا فرق بين الكافرين والمنافقين ، ولدينا بعض المصطلحات التي ينبغي أن تكون على علم بعدلولها : الإيمان والكفر والنفاق والجحد .

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا ، وله قالب يعبر عنها ، كما قال الشاعر :

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

فالإيمان هو الحق الذي يعتقده القلب ، ويقتنع به ، ويوافقه اللسان والقلب ، أما إن وافق اللسان القلب في الباطل فهذا هو الكفر .

لذلك قلنا : إن الكافر منطقي مع نفسه ؛ لأنه نطق بما في قلبه ، لكنه غير منطقي مع الحق لأنه جحد بقلبه وجحد بلسانه ، فليس عنده اختلاف بين القلب واللسان .

أما النفاق فهو أن يعتقد القلب الكفر ويضممه ، ويعلن اللسان كلمة الإيمان ، فالمنافق يخالف لسانه قلبه ، فهو غير منطقي لا مع الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق في الدرك الأسفل من النار . لأنه أشر من الكافر .

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا : لا إله إلا الله قالتها القلة المؤمنة ، وامتنعت الكثرة الكافرة ، لماذا ؟ لأنهم

يعرفون معناها ، وإلا لَقَالُوا من بداية الأمر ، وانتهت المواجهة بين الإيمان والكفر ، فعدم نطقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها .

أما الجاحد فعلى التقيض من المنافق ، فهو مقتنع فى نفسه ، لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق : لذلك يقول تعالى عنهم : ﴿ وَجَعَلُوا بِهَا رَاسِيَّتَهَا أَنْفُسَهُمْ غَلَاً وَعُلُوّاً .. ﴾ (١١) [النمل]

ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا : ﴿ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اِنَّا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ﴾ (٣٢) [الأنفال] بدل أن يقولوا : فاعدنا إليه .

وبعد أن قالوا فى القرآن أنه سحر ، وأنه أساطير الاولين .. الخ زهق باطلهم ، وكشف الله جحودهم ، حين حكى قولهم : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٢١) [الزخرف]

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق ، لولا أنه نزل على هذا الرجل بالذات ، ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لأمنأ به ، وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ، والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيضاً بمحمد .

ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الاولى فى أذن من ؟ فى أذن كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها ، وقد كانت لهم الكلمة المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعاً لقيامهم على خدمة الحبيج ، ووقوف بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب .

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الاولى ، إنما اختار السادة ، لكن الله تعالى لم يشأ أن ينتصر الإسلام فى مكة ! لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش

تعصّبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة .

لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه يقولون : يا محمد إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كنت تريد مالاً جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله . أو أهلك دونه »^(١) .

فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى في أذن السادة أصحاب الكلمة والسلطة في مكة ، وأن تكون نصرة الدين في المدينة ، لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد ، وليست العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد .

ونفهم أيضاً من قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ﴾ [الأحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر يطاع مع أمر رسول الله : لأن المؤمن برسول الله يتلقى من رسول الله .

لذلك يُعَدُّ من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا وكذا ؟ فنناقشه وتستدرك عليه ﷺ ، وكيف تجعل من نفسك أيها المؤمن ميزاناً وحكماً يحكم على أفعال الرسول ويضعها في الميزان ؟

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢٦٦/١) معزواً لابن إسحاق ، أن قريشاً قالوا لأبي طالب : يا أبا طالب ، إن لك سناً مشرقاً ومنزلةً علينا ، وإنا قد استنهييناك عن ابن أخيك فلم تنه عنا . وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، ونسفيه آحلامنا . وعيب الهتنا ، حتى نكفه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك . حتى يهلك أحد الفريقين ، فبعث أبو طالب إلى رسول الله ﷺ فقال له : يا بن أخى ، إن قومك قد جاءوني ، فقالوا لى كذا وكذا ، فابق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ، فقال له ﷺ هذه المقالة .

كمن يناقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات ، ويصل بهم الحد إلى انتقاد رسول الله ، وكأنه يُجرى له محاكمة .

وكيف نعارض رسول الله في هذا ، والله تعالى لم يعارضه ، ولم يُقله من مسألة الرسالة ، بل ارتضى الله فعل رسوله وباركه . فلا تجعل من نفسك مقياساً على رسول الله : لأن الأصل أنه هو المقياس الذي نقيس عليه أفعالنا ، فنسأل : أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ فإن فعل فعلنا .

ومن هذا المنطلق سُمي الصديق صديقاً ، فلما حدثوه أن رسول الله يخبر أنه أتى بيت المقدس في ليلة قال : إن كان قال فقد صدق^(١) .

والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين إنما يبين له طبيعتهم ، وحقيقة عداثهم له . فهم غير مخلصين له ، وعليه أن يتهم أمرهم إن أمره ويتهم نهيه إن نهوه ، وكيف يُخلصون في أمره أو نهيه ، وقد جاء ليصادم سيادتهم ، ويكسر جبروتهم وكفرهم ؟

وهبهم مخلصين لك لأنك من قريش ، ويريدون نصرتك فينقصهم في نصحتهم لك العلم والحكمة ، فلا يصح إذن أن تقارن بين طاعة الله وطاعة هؤلاء ، مهما كانوا مخلصين لك .

كما نلاحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء ، فكان الله نبيه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم طاعتهم ، والطاعة فيها مطيع ومطاع ، وهم يريدون أن يكونوا

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٤/١٢٠) وتامه أنه قيل له : أصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس . والسماء أبعد منها بكثير .

مطاعين ، ورسول الله طائع مستتل لأمرهم ، لكن كيف تقلب المسألة بهذا الشكل ، وما جاء رسول الله إلا ليُشرع للناس فيطيعوه ، فهو الذي يأمر ، وهو الذي يُطاع .

فكان الرسول ﷺ يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربي ؟ وقد ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل والوليد بن المغيرة والأعور السلمي وانضم إليهم وفد ثقيف ، جاءوا جميعاً إلى المدينة واجتمعوا بعبد الله بن أبي ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، وقد أمّنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفْ عن آلهتنا : اللات والحزى ومناة ، واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله ، ونريد أن تحفظ لنا كرامتنا ومهابتنا بين العرب ، فمَتّعنا بآلهتنا ستة وأقرنا على ذلك ، ونتركك وشأنك مع ربك^(١) .

فتهاه الله ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ﴾ [الاحزاب] لأنك لا ينبغي أن تتراجع أمامهم في شيء أبداً ، وإلا لكنت خاضعاً لهذه السيادة المزعومة ، ولاعطيهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لأن يقولوا : لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين ، وأنت المهدي .

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها . وربما يقول قائل : ولم لم يهادنهم رسول الله حتى يشتدّ عود الدعوة ، فهم سادة القوم وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة ، ويرفض أن يعتمد رسول الله إلا على الله ؛ لذلك قال في الآية

(١) أورد الواحدى في أسباب النزول (ص ٢٦) أن قوله تعالى : ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ فَإِنْ تُكْفِرُوا كُنْتُمْ كَافِرِينَ﴾ لا أصل لها في القرآن ، فزالت في رخط من قرش قالوا : يا محمد علم اتبع ديننا وتتبع دينك ، تعبد آلهتنا منه ، ونعبد إلهك منه ، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بآديتنا قد شركناك فيه واخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذي بآديتنا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك . فقال : سعاد الله أن أشرك به غيره .

بعدها : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ (٣) [الاحزاب]

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١) [الاحزاب]
فالعلم غير الحكمة ، العلم أن تعلم القضايا ، أما الحكمة فإن تُوظف
هذه القضايا في أماكنها ، فالعلم وحده لا يكفي ، فالصفتان متلازمتان
متكاملتان ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴾ (٢٦) [القصص]

قالقوى إن كان خائفاً لم تنفعك قوته ، كذلك إن كان الأمين
ضعيفاً فلا تنفعك أمانته : لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد
خاصته من أهل العراق ، يقول : إن استعملت عليهم القوى يَفْجُرُوهُ^(١) ،
وإن استعملت عليهم الضعيف يَهِينُوهُ ، فقال له : إن استعملت عليهم
القوى فلك قوته وعليه فجوره ، فقال له أمير المؤمنين : ما دُمْتَ قد
عرفت هذا فلا أولى عليهم غيرك .

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ، والحكمة أن تضع الشيء
في موضعه ، والقضية في مكانها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢)

(١) يَفْجُرُونَهُ : يُضْضِبُونَهُ وَيُخَالِفُونَهُ . ويفجرونه أيضاً : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة
[معنى ما في لسان العرب - مادة : فجر] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٥٧٥ / ٧) : « قراءة العامة بقاء على الخطاب . وهو اختيار
أبي عبيد وأبي حاتم . رقرأ المسلم وأبو عمرو وابن أبي إسحاق . يعملون ، بالباء على
الخير . » أي : أن الله كان :

- بما تعملون من اتباع ما أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسالتنا .

- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاولة إبعادنا عن اتباعنا ديننا

نلاحظ هنا نهياً بين امرين : الاول ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتِّقِ اللَّهَ ..﴾ (٦) [الاحزاب] والآخر ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ..﴾ (٦) [الاحزاب] وبينهما النهي : ﴿وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ..﴾ (٦) [الاحزاب] ووقوع هذا النهي بين هذين الامرين ترتيب طبيعي : لانك إذا اتقيت الله ستعلى منهج الحق ، وهذا يذى أهل الباطل وأهل الفساد المستقيدين به ، فلا بد أن يأتوا إليك يوسوسون في أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ، وعليك إذن أن ترد الأمر إلى ما يوحى إليك وأن تتبعه .

وقلنا : إن الوحي : إعلام بخفاء ، فإن كان علانية فلا يُعَدُّ وحيًا ، والله تعالى في وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلقه ، فيوحى سبحانه إلى الجماد : لأنه قادر على أن يخاطب الجماد ، كما في قوله سبحانه وتعالى عن الأرض : ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ (٤) بَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ [الزلزلة]

ويوحى إلى النحل : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٦٨) [النحل]

ويوحى إلى غير رسول أو نبي : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ..﴾ (١١١) [المائدة]

وقال : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ..﴾ (٧) [القصر]

هذا هو الوحي في معناه العام ، أما الوحي الخاص فيكون من الله تعالى لرسول مُرْسَل من عنده إلى الخلق ، وله طرق متعددة ، فمرة يكون بالنفث في الروح ، ومرة يكون بالوحي بكلام لا يرى قائله ، ولا يُعرف مصدره ، ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة .

يقول تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسَلْ رَسُولًا ..﴾ (٥١) [الشورى]

والقرآن الكريم لم يأت بالإنهام ولا بالكلام من وراء الغيب والحجب ، إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ، فنُبت القرآن من هذا الطريق .

ولا بُدَّ في هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك ، والرسول البشر ، فكل منهما طبيعته الخاصة ، ولكي يلتقيا لا بُدَّ من أمرين : إما أن يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها ، أو ينزل الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يلقنها .

لذلك جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس رسول الله في صورة بشرية ليُعلم الناس أمور دينهم^(١) . وكان النبي ﷺ في أول الوحي تأخذه قشعريرة ، ويتصبب جبينه عرقاً ، حينما يأتيه جبريل بالوحي ، وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ، فكان ﷺ يبلغ به الجهد حتى يقول : زملوني زملوني ، دثروني دثروني .

وإذا جاءه الوحي وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركة أحدهم يشعر لها بثقل كأنها الجبل^(٢) ، أو يأتيه الوحي وهو على دابة فكانت تنط^(٣) . لذلك فتر عن رسول الله الوحي بعد فترة ليستريح من هذا الإجهاد . وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه ، فيتشوق إليه من جديد .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠) وكذا مسلم في صحيحه (٨) من حديث عمر بن الخطاب : أن جبريل أتى رسول الله ﷺ بين أصابعه في صورة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه أحد .

(٢) قال زيد بن ثابت (كاتب الوحي) : أنزل الله على رسوله ﷺ . وفننه على فخذي ، فثقلت عليّ حتى خفت أن قرص فخذي (أي : تكسر وثق) أخرجه البخاري معلقاً مجزئاً به في كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ - ووصله في تفسير سورة النساء .

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لأخذه بزمَام المضطربة رسول الله ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكانت من ثقلها تنق بعنقه الناقة . أخرجه الإمام أحمد في مسنده

وبعدما خاطبه ربه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
(٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) ﴿ [الشرح]

والهدف حينما يكون غالياً ، والغاية سامية يهون في سبيلها كل
جهد ، وقد عاد الوحي إلى رسول الله بعد شوق ، وخاطبه ربه
بقوله : ﴿ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
(٥) ﴿ [الضحى]

إذن : ثبت القرآن بالوحي عن طريق الرسول الملك ، ولم يثبت
بالإلهام أو النكت في الرؤى ، أو الكلام من وراء حجاب ، يقول
تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ .. ﴾ (٥٢) ﴿ [الشورى]

والوحي هنا ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يَرْوِيهِ إِلَيْكَ .. ﴾ (٥٥) ﴿ [الأحزاب] مَنْ مَنْ ؟
﴿ مِنْ رَبِّكَ .. ﴾ (٥٦) ﴿ [الأحزاب] ولم يقل مثلاً رب الخلق ، نعم هو
سبحانه رب الخلق جميعاً ، لكن محمداً ﷺ سيد الخلق ، فهو رب
الخلق من باب أولى ، وكلمة (ربك) تدل على الحب وعلى الاهتمام ،
وأنه تعالى لن يخذلك أبداً ، وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٦) ﴿ [الأحزاب]
الخبير مَنْ وصل إلى منتهى العلم الدقيق ، ومنه قولنا : اسأل
أهل الخبرة . يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى ، فالخبير هو
الذى لا يغيب عنه شيء .

وتلاحظ أن الآية السابقة خُتِمت بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴾ (١) ﴿ [الأحزاب] أى : عليمًا بما يُشْرَع ، حكيمًا يضع الأمر فى
موضعه ، وقال هنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٦) ﴿ [الأحزاب]
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ، استجابة أو رفضاً ، فربك لن
يُشْرَعَ لك ثم يتركك ، إنما يخبر ما تصنع ، ولو حتى نوايا القلوب .